想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

观世音菩萨普门品浅释二

妙法莲华经观世音菩萨普门品二十五浅释

姚秦三藏法师鸠摩罗什译
美国万佛圣城宣化上人讲述

无尽意。受持观世音菩萨名号。得如是无量无边福德之利。无尽意菩萨白佛言。世尊。观世音菩萨。云何游此娑婆世界。云何而为众生说法。方便之力。其事云何。佛告无尽意菩萨。善男子。若有国土众生。应以佛身得度者。观世音菩萨即现佛身而为说法。应以辟支佛身得度者。即现辟支佛身而为说法。应以声闻身得度者。即现声闻身而为说法。应以梵王身得度者。即现梵王身而为说法。应以帝释身得度者。即现帝释身而为说法。应以自在天身得度者。即现自在天身而为说法。应以大自在天身得度者。即现大自在天身而为说法。

释迦牟尼佛叫了一声无尽意菩萨说：‘你能受持观世音菩萨的名号，就能得到像前面所说的没有数量，也没有边际那么多的福德之利。'无尽意菩萨听佛这样说，于是又向佛请问：‘世尊！这位观世音菩萨，他是怎样教化娑婆世界的众生？怎样为众生说法？他教化众生的方便因缘、方便力量，其事情是怎样呢？'

什么叫做‘娑婆世界'？‘娑婆'是印度文，翻为中文意思是‘堪忍'，也就是堪能忍受。言其这世界是最苦的，不容易忍受。

释迦牟尼佛听见无尽意菩萨这样问，回答说：‘善男子！假使在这三千大千世界内的国土中，有这样一个众生，应该以佛身来度他，才可以成佛。观世音菩萨在这个时候就示现佛身，来为这个众生说法。'

讲到这里有人问：‘观世音菩萨他是菩萨，没有成佛，怎可以现佛身而为众生说法呢？岂不是冒充佛吗？'不是的。因为观世音菩萨，在过去无量劫以前，早已经成佛，佛号为正法明如来。成佛之后，因为不忘众生，所以他再次来此世界，把佛身隐起而现出菩萨身相来救护众生，这叫隐大示小。罗汉是回小向大；观世音菩萨是回大向小。他由佛身又倒驾慈航，这有如世人所说的：开倒车往回走似的，目的为了接引我们这一切苦恼众生。所以观世音菩萨虽然外现菩萨身，其实是内秘诸佛行。秘里是诸佛之行愿、诸佛之行为。这是观世音菩萨之所以能现化佛身为众生说法的缘故，并非是冒充佛来欺骗众生。

接著释迦牟尼佛又说：‘应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法。'辟支佛在梵语原叫‘辟支迦罗'，中文的义译是‘缘觉'。‘缘觉'又分有两种：生在有佛出世的时候叫做‘缘觉'。生在无佛出世的时候叫做‘独觉'。在有佛出世时是修十二因缘而悟道，他观察怎样会有无明？无明又怎样会有了行？又怎样有识？又有名色？有六入？怎样又会有了触？然后有受？受然后又有爱？有爱就有取？因为有个‘有'，也就有‘生'？有了来生，也就有老死？就整天如是来回反覆去观察这十二因缘，知道一切无非是苦、空、无常、无我的，所以把一切都放下，也就开悟了。因为观十二因缘而悟道，故叫‘缘觉'。生在无佛的时候也是修这十二因缘，并且春天观看百花齐开，秋天万物凋零，观察种种自然的变化状态，所以就觉悟到生、住、异、灭；成、住、坏、空，种种情形无一不是无常的，也就因此而觉悟了，这叫‘独觉'。缘觉和独觉之分别，是在有佛与无佛出世的时候，故有不同的命名。

观世音菩萨因有天眼照见、天耳遥闻，知道某一个众生是应以辟支佛身得度，就现出辟支佛身来为他说法：‘你不知道无明是从什么地方来的吗？就是从你一念不觉那儿来的。因一念不觉，故在你的如来藏性中就生出了无明。有了无明，接著就生出“行”来，.....'就这样对这位应以辟支佛身得度者说法，令他开悟觉道。然后再启示他发菩萨心，回小向大。

‘应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法。'什么叫做‘声闻'？声闻也是罗汉之一，缘觉也是罗汉之一，这是二乘人。声闻者，声是声音，闻是听见，也就是听见佛的声音而悟道。佛说的什么声音？说的四谛法，闻此声音而悟道，故叫‘声闻'。什么又叫做四谛法？就是苦、集、灭、道。释迦牟尼佛当初为五比丘三转四谛法轮。当时憍陈如还未出家，佛为他说法后，才出家做比丘。佛到鹿野苑对他说：‘此是苦逼迫性。此是集招感性。此是灭可证性。此是道可修性。'

‘此是苦逼迫性'：说这个苦是有强烈逼迫性的，令人受不了。苦，有苦苦、坏苦、行苦。又有

生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦等八种。所有的这些苦把人逼迫得动弹不得，喘不过气，令人终日烦烦恼恼。一切问题都由苦生出来，故说苦是逼迫性的。

‘此是集招感性'：集，是集聚累积。什么集聚在一起呢？烦恼集聚在一起。为什么会有烦恼？就因为有个‘苦'。先有苦，被苦压迫受不了时，就生出烦恼，就大发脾气。所以说这烦恼是一种招感性，是由集聚而成的。也就是从‘苦'而有‘集'。

‘此是灭可证性'：灭，就是寂灭，寂灭烦恼无明，这种寂灭的快乐，涅槃的妙果，是可以证得的。

‘此是道可修性'：这个道是人人都可以修的，没有一个人说是不可以修道的。任何人都可以修道，任何人都打以证到涅槃的理体。这是第一转法轮。

释迦牟尼佛只是现身说法，为这五比丘讲此四谛法，接著又说第二转：‘此是苦汝应知。此是集汝应断。此是灭汝应证。此是道汝应修。'说是‘这个苦，不是单单我成佛才知道，你也应该知道这个苦。你也应该断除集谛，应该求证涅槃之妙果，也应该修行这种菩提觉道。'

佛说第三转法轮：‘此是苦我已知。此是集我已断。此是灭我已证。此是道我已修。'这个苦我已经知道了，这个集我已经断了，我知道这个苦就不会再被苦所迷。我把烦恼断尽，也就没有集谛了。这个灭我已经证得了，我已得到真正的寂灭之乐。这个道我已经修行了。

这五比丘听佛演说三转四谛法轮后，当时立刻就开悟了。因听佛声而悟道，故叫‘声闻'。声闻和缘觉又叫二乘，也叫小乘。有大乘也有小乘，什么是大？什么是小？根本没有一个大，也没有一个小，只因为众生心里有大、有小。本来心量是尽虚空遍法界的，不过我们凡夫没有能力用自己本有的如来藏性。有的只用一小部份，有的就用大部份，有的就用了全部，诸佛就能用于全部，因已返本还原了。能用多一部份的是菩萨，因为菩萨的智慧大，所以在他本有家珍的如来藏性也就多用一点。小乘所知道的很少，故也用得少。所以观世音菩萨遇到应以声闻身得度的机缘，也就现出声闻身来对他说四谛法。

‘应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法。'梵王，就是大梵天王，他是作大梵天上的皇帝。‘梵'者是清净的意思。他住在天上做王觉得很自在，观世音菩萨也就现大梵天王身来为他说法。

‘应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法。'帝释，在弥陀经上称为释提桓因，在道教称为玉皇大帝。这位帝释不只是一个，而有很多很多位。我们所看见知道的这个天叫忉利天。忉利天的帝释，也就是一般人所信仰的天主。在楞严咒里有一句：南无因陀啰耶，‘因陀啰耶'也就是天主的另一个名称。天上所有的事情都由这位帝释统领与管理，所以他的能力非常广大，权力也大，神通也大；可是他只能住在天上，而天人之寿命，将来还是有穷尽的时候。观世音菩萨看见这一类帝释身的众生机缘成熟了，于是就化现帝释身为他说法。为什么要化现帝释身去为帝释王说法呢？因为同类的就容易接受劝导。就像我们人类也是一样，无论是那一行就和那一行的人容易做朋友。做生意的人就和做生意的人做朋友，读书人就找读书人做朋友，学佛的人就和学佛的人做朋友，赌钱的人就找赌钱的人做朋友，打劫的就与打劫的人做朋友。所谓‘物以类聚，人以群朋'，同类者为朋。因为这种关系，所以观世音菩萨常现出与众生同类的化身，示现方便令众生容易接受度化。可是观世音菩萨不只用神通变化来现身说法，并不一定循声救苦才应化，他甚至分灵来到这世界上做人，也修学佛法，然后才教化无量无边的众生。譬如对于学士们，观世音菩萨就化身一个教授为他们演说佛法，谆谆善诱，渐渐地使一般学者对佛学感到兴趣，去疑增信，进而发心皈依，受持一戒、二戒、五戒，乃至菩萨十重四十八轻戒。然后再依照观世音菩萨的法门去修行，又变出一个观世音菩萨来，观世音菩萨又多了一个化身。

怎样会有‘千百亿化身'？就是你模仿他，向他学习，就变成他的化身了。所谓‘法无定法'，这个‘法'是无定的，不要执著。你若想执著一定的话，试问你自己一定可以不死吗？你若能一定不死那什么事情都可为定。你说：‘我不能，是必定要死的！'那就没有一定之法可言。故佛法也是无有定法。所以‘千百亿化身'这个道理并不困难，只要你有恒心、毅力去学习观世音菩萨，弘扬佛法，救度众生，你也就是观世音菩萨的化身。有百人学他就有一百个化身，有千人学他就有千个化身，只要有人肯仿效他弘扬佛法，观世音菩萨也就有无量无边那么多的化身。这是按照事上来说；若按照理性来讲，你若是成佛了，也真正地具足千百亿的化身。

‘应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法。应以大自在天身得度者，即现大自在天身而

为说法。'什么叫自在天身？即是天魔外道。我坦白地对大家说，这自在天身就是天主教、基督教的天主。大自在天王也是属于这类的宗教。他们的贡高我慢简直不可思议，他们说没有佛、没有法，也没有僧，毁谤三宝。自认自己是最高无上，不可一世。为什么会这样呢？就因为他们太自在了、太快乐了，的确是自在天身！但观世音菩萨并不见怪这类的众生，他们的机缘成熟了，一样为他们讲解佛法，令他们转迷成悟，归本还原。

应以天大将军身得度者。即现天大将军身而为说法。

这‘天大将军'有两种解释，一种是在天上做大将军。还有一种说法是天上的天神，他的天福享尽了，转到人间做大将军。观世音菩萨知道他们的因缘已宜度化，则现将军身为他们说法，破除迷津，觉悟无常，放下一切世间的快乐，发心修行，求证无上真正的快乐。

应以毗沙门身得度者。即现毗沙门身而为说法。

毗沙门，是四大天王之一的名字，也就是北方北俱卢洲的天王。四大部洲各有一位天王，即东天王、西天王、南天王和北天王。应以毗沙门身得到佛法度化者，观世音菩萨就现出北方的天王身为他说法。

应以小王身得度者。即现小王身而为说法。

小王身即指管理一国之王，仅仅在一国称王。应以小王身得度的，那么观世音菩萨就现小王身来为他说法。

应以长者身得度者。即现长者身而为说法。

什么叫做‘长老'？在楞严经上说，凡是有道德、有智慧、有名望、姓也贵、年也高的人，长辈的人无不欢喜他，晚辈的人无不恭敬他。为什么人人都对他好呢？就因为他心地慈悲、平等，对谁都一视同仁，热心帮助所有人，所以大家公认他为‘长者'。如果有应该以长者身得度的人，观世音菩萨就现一个大富贵、大丈夫的长者相来为他说法。在大悲咒里有一尊观世音菩萨的大丈夫相，其相长有几尺的胡须，端然正坐，威风凛凛，这就是所谓的大富长者相。

应以居士身得度者。即现居士身而为说法。

‘应以居士身得度者'，观世音菩萨就现出一个居士身来为这人说法。居士者，即居家之士，也就是在家信佛、守持五戒、奉行十善的人。什么叫做五戒？就是戒杀、盗、淫、妄、酒五种大戒。什么叫做十善？十善就是十恶的反面。十恶者即是身有三恶：杀生、偷盗、邪淫。意有三恶就是贪、嗔、痴。口有四恶业：绮语、妄语、恶口、两舌。‘绮语'是所说的话尽是一些很不正当的邪语，专门讲男讲女令人想入非非。‘妄言'就是打妄语。‘恶口'就是粗口骂人。‘两舌'是一个人有二个舌头。一个人怎会有两个舌头？并不是这人长了两个舌头，而是以一个舌头却说出两种不同的话，对某甲他就说某乙如何不好，对某乙他又说某甲如何不好，互相挑拨离间，所以叫两舌。口的四恶在十恶业里几乎已占了一半，身意恶业各有三种，口却有四种恶业。身有三恶、意有三恶、口有四恶合起来就是十恶。把十恶反过来就是十善。十善就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不贪、不嗔、不痴、不妄语、不绮语、不恶口、不两舌。你不做恶也就是善了。做居士的一方面要奉持五戒十善，一方面才能护持三宝、拥护佛法、提倡佛教，使佛教一天比一天兴盛，这是我们每个做居士的责任。出家人的责任就是弘扬佛法。

应以宰官身得度者。即现宰官身而为说法。

宰，即宰辖万化，就是做宰相或其他大官职。应以做官的这种因缘得度者，观世音菩萨也就现为一个做官或宰相身来为他说法。

应以婆罗门身得度者。即现婆罗门身而为说法。

应该以一种在印度的旁门外道，志修清净梵行的婆罗门身得度者，观世音菩萨就现这婆罗门的外道身来为这众生说法，令他明白佛法，依教奉行，将来好成佛道。

应以比丘比丘尼优婆塞优婆夷身得度者。即现比丘比丘尼优婆塞懂婆夷身而为说法。

比丘，是梵语，译为三种意思：（1）怖魔：因为有人出家修道，受具足戒则魔眷减少，故令魔王恐怖。（2）乞士：出家的僧人，上乞法于诸佛以资法身；下乞食于众生以养色身。（3）破烦恼：出家修道，依教奉行能破除无明烦恼，见性成佛，故名破烦恼。比丘尼，即出家受具

足戒的女众。优婆塞、优婆夷是梵语，译为近事男和近事女。近事者，即亲近事奉，言其常常亲近三宝，时常到庙里来拜佛、听经、打扫、供养事奉三宝、做功德求福报的男女居士。这种善男信女叫做优婆塞、优婆夷。观世音菩萨看见这一切众生，应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度的机缘众生，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为这一切众生说法。

应以长者居士宰官婆罗门妇女身得度者。即现妇女身而为说法。

长者也包括长者的太太，居士也包括居士的太太，宰官也包括宰官的太太，婆罗门也包括婆罗门的太太。长者也有女长者，居士也有女居士，宰官也有女宰官，婆罗门也有婆罗门女人。所以若有应以种种妇女身得度者，观世音菩萨就现出这长者、居士、宰官、婆罗门等的妇女身来为她们说法。

应以童男童女身得度者。即现童男童女身而为说法。

应，即应当，也即是说：他的机缘，应该在他的童年时候就明白佛法修道。好像韦陀菩萨，他在往昔发愿生生世世要做童男。又如龙女菩萨，她在过去生中也发愿生生世世为童女，不愿结婚。所谓童男童女，在人的生理上来讲，就是没有破坏身体。一旦男女异性相接触；其身体便不完整了。在中国的文法上叫做‘破身’，即是把身体破坏了。若没有经过这种男女的性行为，就是一个完整的身体。在中国有一种打拳的功夫叫童子功，这童子功也就是其身体必定要是完整，没有被破坏过。这种功夫一旦练成了则刀也砍不入，枪也刺不进，刀枪不入。为什么能刀枪不入呢？就所谓‘内练一口气’：因他们凭著内里的一股正气没有受到破坏，‘外练筋骨皮’：在外锻炼其筋骨和皮肉。所以能产生这么大的作用。

在佛教里这童男童女身，是为最清净，没有污染的身体，若修道或参禅打坐，很快就能有所成就，很快能开悟，得到天眼通。所以童贞入道是最宝贵的。童男属于干，干，就是属纯阳。童女是属于坤，就是属于纯阴。一个纯阳，一个纯阴，所以在道教上来讲，这是最清净的身体。那么观世音菩萨观因缘，某一个人若是应以童男童女身得道修行的，观音菩萨就现一个童男童女身来为这个人说法，令他发菩提心，很快就成就佛道。

应以天龙。夜叉。乾闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩侯罗伽。人非人等身得度者。即皆现之而为说法。

龙，有很多种类：有天上的龙，有海里的龙，有守藏的龙。天上的龙是在天上做护法。海里的龙是住于龙宫里，做鱼、鳖、虾、蟹的首领；又叫降雨龙。守藏龙，就是保护宝贝的龙。或有人把很多实贝值钱的东西，埋到地里面，因而把龙的贪心引出来，龙就跑到那地方去看守珠宝，给藏住了。在古时有很多很多的龙，现在一般人没有看见过，就说没有这种动物，其实龙是很多的。在六祖大师那时候有一条毒龙。这毒龙专门喷毒、吐雾。人一旦中了这雾里的毒，就会生病，甚至会不治而死。当时在南华寺禅堂内的那个地基，原来就是一个毒龙潭，此龙潭的面积大约有一亩地，谁也不知这龙潭有多深？里面却住了一条龙，这龙不是个好龙，而是条毒龙，专门害人，它把南华寺所住的出家人弄得常常生病，不能修行。有一次六祖大师来到那龙潭，它就现了一个大身，用自己的龙身把一亩地的潭都盖满了。六祖大师一看就笑起来，说：‘嘿！你只有现大身的本事，却不能现小身，单能现大身，这还是没有多大的本领！'这龙听了六祖大师这样说，于是就把自己的大身隐没了，又现出一个小身，大约有一寸那么长，在水里游来游去。六祖大师说：‘哦！你是有点本领，能大又能小，但是你却不会跳到我这个钵里来，你可不敢跳进这锌里。'这时，龙在水里听了之后，‘噗通！'一声跳进六祖大师的锌里去时，大师便说：‘哦！这回你自动进来，可出不去了！'这龙使出浑身解数，想往外跳，可是怎样也跳不出去，这回上了个大当。大师向它说：‘你不必挣扎了，你今生何以会变成龙身？你前生本来是个修行人，也有善根，曾闻过佛法，不过你的嗔恚心太重了，脾气很大，这叫乘急戒缓，所以你现在才堕落为龙身。你不要以为自己本事很大，能变大变小，变有变无。哈！你现在到我这钵里来，可出不去了吧？'龙听了这番话，也就被降伏，不再往外跳了。于是六祖大师为它说法，它闻法明白后，即时脱了龙身。这条龙的尸首曾在南华寺保留很久，以后因为战争兵火的关系，把龙尸也失去了。这是六祖大师在南华寺降伏毒龙的一段因缘。

在中国唐朝的时候，有个魏征，这个人虽在人间做丞相，也可以到天上去做天官。当时有条小白龙，因下错雨，玉帝叫它下一寸三的雨，它下了一尺三的雨，所以把所有的农田都给淹没。这就犯了天上的法律，天上就派魏征去斩这小白龙。但是小白龙知道了这个消息，就先去给唐太宗托梦，对唐太宗说：‘明天你应该救我，你也是龙，我也是龙，故你应该救救我这条龙。'唐太宗说：‘你我既然都是龙，那咱们是兄弟啦，你有事情我一定要帮忙的，我应该怎样做才可以救你呢？'它就说：‘我今天犯了天上的法律，因为下错了雨，明天就要受被斩的果报，而斩我的人，就是丞相魏征，明天只要你把他留住，要他陪你，不叫他做任何事情，那么他就杀不了我的。'唐太宗说：‘这很容易！我是一个皇帝，他做我的官，他一定听我的招呼。你不要担心好了！'于是，第二天，唐太宗就叫魏征来和他下棋。太宗的意思想：‘我和他下棋，他不能离开我，必定不会去斩那小白龙了。'于是两人就一起下棋，下棋下到中午的时候，这魏征忽

然就睡著了。唐太宗很欢喜地想：‘他睡觉了，一定不能去斩小白龙，我这回不用担心了。'谁知道这魏征睡觉了，而他的神识却出去了，跑到天上去拿他的尚方宝剑，把小白龙杀了。然后又回来，再和唐太宗继续下棋，已过午时，才结束那盘棋。唐太宗心里自忖，小白龙对他说过，只要过了午时，魏征就不能再杀它了。于是认为：‘哈！我把我的兄弟救了，这回我的功德可不小吧！'想不到晚间时，小白龙来向他要命说：‘你说我们是兄弟，要救我，那你为什么不救我？让你这臣子把我杀了。现在等于你杀我一样，你要赔偿我这条命！'唐太宗醒来知道这小白龙要来向他讨命，吓得不得了。第二天就和军师徐茂公讨论这件事，徐茂公说：‘不要紧，我们这儿有两个人可以挡得住它，就是秦琼和敬德。你用他们在后门看守著，这小白龙就不敢来了。'秦琼是黄脸神将，敬德是黑脸神将，他脸上的颜色，黑得比现在的黑油漆还黑，黑到能发光。于是就用这两个人守门口，果然小白龙晚间就不敢来了。可是若每晚都用这两个人看守门，而他们都是国家的大将，太辛苦了也不行。于是把他们两人的相貌画成画像，贴在后门上，为唐太宗看门口，这龙也就永远不敢再来。所以中国人每到过年的时候，也把秦琼和敬德的画像，贴到门上，使这些妖魔鬼怪不敢再进来捣乱。

龙的因果乃因为它‘乘急戒缓'，修行时很用功，学佛法一学便会，但是不严守戒律。因它乘急，故得神通能变化，又因戒缓，所以堕落做畜生。这是‘龙'的浅释。

夜叉，也叫药叉，都是梵语。意思是‘捷疾'。就是跑得很快，甚至现在科学所造的火箭也追不上。这种鬼在一念间，就可以到他想到的任何地方去。

乾闼婆，译为香神，以香为食，身放香气。又译乐神，为玉帝奏乐之神，戴八角冠，手持箫笛，身为赤色，髻放焰光。西域称唱歌的人为乾闼婆。

阿修罗，是梵语，华译‘非天'，因其有天之福而无天之德，似天而非天。又译作‘无端正'，因其容貌长得很丑陋。不只生在阿修罗界的众生才是阿修罗，六道中的畜生众也有很多是属于阿修罗转生的，好像狗、马、牛等。尤其马的阿修罗性非常重，中国有一句话所谓：‘害群之马'。这种马在马群内，不是踢这只马，就是咬那只马。总而言之，它令同类的马群，都得不到平安。对群马有害的，故叫‘害群之马'，这也是阿修罗之一。还有最明显的牛，是真正的阿修罗。你看牛的头上长两只角，它这用只角是预备做什么呢？是预备和人打架的。就因往昔做阿修罗时，头上常戴著盔，身上也穿著甲，故在转生做牛时，也忘不了修罗性，头上总预备两只角来和人打架。不但牛是阿修罗，公鸡也是阿修罗变的。公鸡一旦遇到其他公鸡，就打起架来。不只公鸡是阿修罗，有一种黑色好斗的蟋蟀，两只碰在一起时，一定要互相战斗，直到有一只死了为止。中国宋朝的时候，很盛行以斗蟋蟀为赌博，谁的蟋蟀给斗死了，谁就要赔钱。其余的好像蛇、老鼠、猫等.....凡是性情好斗好杀生的动物，皆属于阿修罗。转生为阿修罗的众生，相貌长得最丑陋、最不端正！嘴巴长得像猪那么长，鼻子长得像象的鼻子，锯嘴獠牙猪嘴巴，象鼻子，牛眼睛，老鼠耳。或是人身却长个猪头，或是人身牛头，或人身马头，或人身虎头，非常凶恶。虽然男修罗的相貌极丑陋，可是女修罗却生得很美丽。修罗女可说是人见人爱，所以六欲天内的帝释天主有一次看到修罗女长得这样美貌，就向修罗王去求婚，修罗王也就答应了，把女儿嫁给玉帝。某一次这位帝释很欢喜地请他的岳父来赴席吃饭，预备了很多天上最佳美的饮食。等到用完饭后，修罗王要回去时，玉帝为了表示恭敬，就把所有的天兵天将召来列成队伍，站成两行来恭候送行，可是修罗王一看，心里就生出嗔恚，很不高兴地想：‘嘿！你用天兵天将来吓我吗？是否想向我示威？好东西！'心里发了脾气，但是玉帝还不知道。

天上有个仙人时常说法，因为玉帝欢喜研究哲理，就每天都到那天人的地方去听法。每次玉帝去听法时，修罗女在家里就生出一种怀疑，心想：‘他天天不在家，天天跑出去做什么？大概又出去胡混吧！找其他的女人去了！'于是她等到帝释回来后就审问他说：‘你天天到外面去做些什么事情？你是不是移情别恋，另外又有意中人呢？所以不在家里陪我！'玉帝听她这样问就回答说：‘不是的！我是到某地方去听闻仙人说法。'可是修罗女不相信，于是运用神通暗地里跟踪帝释的去处，等帝释上了宝车，她就把自己的身体用法术隐起，随著上车。到了说法的地方，帝释下车时，她也跟著下车，帝释看见了就问：‘你为什么又跟著来！'她说：‘我来调查看看你是否真的来听法，不管你怎么讲，可是我不相信！'帝释听她这样讲，也就发了脾气，摆起丈夫的架子，拿起手杖就打他太太，这修罗女就哇哇大叫。谁知这一叫把仙人的道行也给叫失了，不会说法了。因为这仙人从来没有听过女人的声音，一听了这修罗女的叫声那么娇美，也就动了淫欲心，失落道业，所以不能再讲法了。这样一来更使玉帝怒气难平，一再责怪他的太太。修罗女也发脾气，回去对父亲讲：‘这个帝释，他真不守规矩，现在外边另有女人了，所以欺负我！'又造出很多谣言，她父亲听了这谣言就大发雷霆：‘嘿！这还得了！难怪上次他那样向我示威，原来他是看不起咱们父女！不把我们父女看在眼里。'即时便发出修罗兵将去与帝释作战。帝释虽也有天兵天将，可是却屡战屡败。于是跑去找释迦牟尼佛求法子。佛便对他说：‘哦！你现在有了困难，不要紧，我来帮你忙。'乃教他念：‘摩诃般若波罗蜜多'几个字。然后又说：‘你念这句咒文，也要教你的兵将都念这几个字，那么一切困难自当解除。'

帝释回去后教他所有的天兵天将，在与修罗王作战时，每人都念‘摩诃般若波罗蜜多'。这一念，也不知怎样的，把所有的修罗兵打败了，于是帝释得以守住自己拥有的权势。

阿修罗，总而言之，就是好发脾气，好与人斗争的众生。就像这个军火斗争的时代，正是修罗降世的时候，所以才发生世界大战。现在正是修罗权力最大的时代。那一个人常发脾气，将来都可能生作阿修罗，亦可能现在就是阿修罗。若是能把脾气改了，能修忍辱行，也就和修罗道脱离关系了。

迦楼罗，即是大鹏金翅鸟，它专以龙为食。这种鸟有多大呢？它的翅膀一伸开就有三百由旬那么大。由旬是印度用来计量里程的数目，分为大由旬、中由旬和小由旬。小由旬有四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。这里所说的由旬，是三百个大由旬，也就是有两万四千里那么大！它的翅膀一煽的时候，能把海水煽成两半沟，在海里应死的龙就露出。它便取龙为食；久而久之，把龙子龙孙，龙的种类都快吃完了。龙王没法子，就去向佛求救。佛把自己所披的袈裟给龙王拿回去，对它说：‘如此，如此。'龙王回到龙宫后，把袈裟拆开，让每一条龙系著袈裟的线，这样子，大鹏金翅鸟就没法子吃龙了。因为佛的袈裟是妙用无穷的，故能助龙脱险离难。可是这回又轮到大鹏金翅鸟去找释迦牟尼佛说：‘您救龙固然是好事，可是把我的鸟族都饿死了！我们只可以吃龙，现在没龙吃，我们应该怎么办呢？'于是佛就为这大鹏金翅鸟说法受五戒。鸟说：‘我不杀生是可以的，但我没东西可吃，岂不是要饿死了！'佛说：‘你不会饿死的，从现在起，每天正午的时候，我所有的弟子吃东西时，就会送食物给你吃。'所以以后出家佛子凡吃中饭时，念供养咒，然后就送出一点食物，是给这大鹏金翅鸟吃的。由此之后，大鹏金翅鸟受持五戒，不再杀生，并且成为佛教里的一个护法。今属天龙八部，即八部鬼神众里的一部。

在佛教里对于用食方面，早晨是天人食。中午是佛吃饭的时候。过了中午之后就是畜生吃东西的时候。到晚间便是鬼吃东西的时候。本来鬼是找不到食物的，他看见我们吃东西，他也想吃，一旦听见我们吃饭时，碗和筷子的动静所发出的声音，他就抢著来吃。可是所抢到的东西，到他嘴里就变成火，这是他的业报太重了。可是鬼的心里就以为是人用法术将他抢到的饮食变成火，不给他吃，于是他就生出嗔恚心打人，或者令人生病。所以出家人晚间不吃东西，因为这是鬼吃东西的时候。早晨是大人吃东西，若出家人在早农有吃点粥或烧饼，就送一点饮食给天人吃，或给鬼子母。这罗刹鬼子母，她本来是专门吃小孩子的。为什么叫她做鬼子母？因她有一千个鬼儿子。她就带领她一千个儿子，各处去偷小孩子来吃。人家一有小孩刚出生，就被他们偷去吃；这样子变成很多家庭都没有小孩子了。于是有人去求佛，问佛为什么所有的孩子都不见了。该怎么办呢？佛知道孩子们都是被鬼子母偷去吃了。有一天，佛就把鬼子母一千个儿子中最小的那个拿来，放在钵里边扣著。鬼子母一回到家里看见自己的小儿子丢了，到处找也找不著，乃找到佛的那地方去。听见她的小儿子在钵里面哭，她就走到钵的地方，想法子把钵抬起来救出小儿子，可是她抬不动这钵，就回家又把她九百九十九个鬼儿子都带来，大家一起用力来抬这个钵，但也抬不起，丝毫都不能动弹，于是她就向佛来讲道理说：‘你为什么抢走我的小儿子，放到你的钵里去？不还我儿子呢？'佛问：‘你有多少个儿子？'她说：‘有一千个。'佛说：‘哦！你有一千个儿子，现只失去一个而已，你为什么要这样焦急呢？'她说：‘虽只失一个，但我一个也不能少的！'佛说：‘那么你把人家所有的小孩子都偷来，拿去吃了，那这又怎样讲呢？'鬼子母说：‘我不是想要吃小孩子，可是我没有东西吃嘛！我若不去偷小孩来吃，就连我这一千个儿子都要一起饿死了。'佛对她说：‘从此之后，你不要偷人家的孩子来吃了，你应该归依三宝，受持五戒，不要再杀生了！你想，你自己有这么多个儿子，却一个也舍不得，我把他扣到钵里，你就如此焦急！那么世间上人家所有的孩子，你都吃了，人家的父母不焦急吗？你不该这样自私！'于是鬼子母就答应佛，归依三宝，受持五戒。释迦牟尼佛乃叫所有的弟子，在中午吃饭时，送出几粒饭或送点饮食的东西，给这鬼子母吃的。所以送食时念这首偈：‘大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗刹鬼子母，甘露悉充满。'甘露，比喻吃的东西，好像甘露那么甜，无论它有多少都可以吃饱。这是中午送供的偈子。

其次就是紧那罗，也是八部鬼神中之一。他也是玉帝的音乐神；紧那罗的头上都长有一个犄角，所以又有一个名字叫疑神。

摩侯罗伽是什么呢？就是大蟒蛇，它也是很凶恶的，又叫做地龙。在中国广东省的地方，专门欢喜吃蟒蛇肉，这蟒蛇就像猪那般肥，可是有时它也吃人；因为人吃它，所以它也吃人。

在梁武帝那个时候，他的太太郗氏。梁武帝本身是佛教徒，敬奉三宝，可是他的太太就和他相反，专门不敬佛、不敬法、不敬僧。因为她不信三宝的关系，所以她死后就堕落做大蟒蛇，而这蟒蛇却能说人话。于是就回来求梁武帝超度她，便说：‘你知道我是谁吗？我就是你的太太郗氏，因为我不敬信三宝，所以死后才堕蟒身。'她这样一讲，于是梁武帝请志公禅师来超度她。本来这位志公禅师就是他太太在世时最反对的，等到她死后做了蟒蛇，便来向志公禅师叩头忏悔！于是志公禅师作了一部‘梁皇忏'。‘梁皇'也就是梁武帝，‘忏'就是忏悔，是给梁武帝拜这忏以超度他的太太。藉著拜此梁皇忏的功德，梁武帝的太太就脱去大蟒蛇身，生到天上去。摩侯罗伽在佛住世的时候，归依三宝，所以也是佛教的护法之一。

‘人非人等’：人，就是我们所有的人类。非人，是指一切的畜生。观世音菩萨若是看到应该以天龙八部得度的众生，就现出龙身，或夜叉身，或罗刹身，或乾闼婆，或阿修罗，或迦楼罗，或紧那罗、摩侯罗伽等身；或现一切人身，以及一切非人的畜生来为这一切众生说法。

应以执金刚神得度者。即现执金刚神而为说法。

这个‘执金刚’神就是佛教的护法。金刚神的来历是在很久以前一个转轮圣王，他生了一千个儿子。他怎会一个夫人就生了一千个儿子呢？因为他的寿命长，寿命长所以有一千个儿子也不算多，可是他还觉得不够，又娶了一个妻子。这第二个太太生了二个儿子，于是总共有一千零二个儿子。这一千零二个儿子大家同心发愿说：‘我们将来修行成就了，我们一千个兄弟要按照次序成佛，就是转轮圣王也不做。我们大家一起来抽签。’释迦牟尼佛就抽到第四名，他是第四名佛，将来第五、第六都会依著贤劫千佛出世。这一千个兄弟都发愿成佛，还有那第二个夫人生的儿子也发愿，发什么愿呢？一个发愿说：‘我们这一千个哥哥，无论那一个哥哥成佛的时候，我要第一个去请他说法，恭敬供养三宝。’另一个就发愿：‘我就发愿来做护法，我每一个哥哥成佛的时候我要保护著他，护他的法。’所以他就成了护法金刚，手里常拿著宝杵来保护著佛教。每当有佛出世，他就去拥护佛法。另外又有一位是大梵天王，每次新佛出世，他是第一位请佛说法者。

无尽意。是观世音菩萨成就如是功德。以种种形游诸国土。度脱众生。是故汝等。应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩诃萨。于怖畏急难之中。能施无畏。是故此娑婆世界。皆号之为施无畏者。

释迦牟尼佛讲完了观世音菩萨的种种化身之后，又叫了一声：‘无尽意！观世音菩萨成就以上如是种种功德，他以种种身形到每一个国家去，度脱所有一切众生，因为这个缘故，所以你们这一切众生应该一心供养观世音菩萨。’不要有两个心。若有两心，就是有一种怀疑的心。‘一心’就是只用一个信心，你若有两个心就没有感应，没有功德了。所以才说：‘应当一心供养观世音菩萨。’观世音菩萨摩诃萨，是位大菩萨，能于怖畏急难之中，布施给你无畏，令你不生恐怖，因为这缘故，所以这个娑婆世界，都称他为施无畏菩萨。

无尽意菩萨。白佛言。世尊。我今当供养观世音菩萨。即解颈众宝珠璎珞。价值百千两金而以与之。作是言。仁者受此法施珍宝璎珞。

经过释迦牟尼佛说：‘一切众生都应一心诚念，一心供养观世音菩萨。’无尽意菩萨听见释迦牟尼佛这样讲，所以也就想供养观世音菩萨，乃对佛说道：‘世尊！我现在就应当供养观世音菩萨。观世音菩萨有这样大的功德，不可思议的威神之力，所以我虽然已经成菩萨了，但是我还要在观世音菩萨面前来栽培我的福报，我应供养观世音菩萨。’说完这话之后，无尽意菩萨即刻就把自己脖子上所戴的璎珞宝珠解下来，供养观世音菩萨，也不加丝毫思索。璎珞是一种最有价值的珍宝，这种珍珠内里是空的，可以放东西，古人常用它做为装饰品，串成一串珠。这串珠价值连城，它值多少钱呢？价值有百千两金，现在就送给观世音菩萨了。无尽意又作如是言说：‘仁者！请接纳此法施珍宝璎珞。’仁者，即指仁慈有德的人，菩萨对菩萨彼此间的称呼就用‘仁者’。

这珍宝璎珞本来是属于财施的，为什么在经文上，无尽意菩萨说是法施呢？布施里有财施、法施、无畏施。当时无尽意菩萨供养观世音菩萨时，在他的心里并没有认为这璎珞珠是一种最值钱的东西，他就是愿意把自己所喜欢的东西，诚心诚意地来供养观世音菩萨，他也不想它是值多少钱。可是为什么经文上又说：‘价值百千两金’呢？这句是阿难尊者，在结集经藏时加上去的。当时无尽意菩萨并没有说值多少钱。他就是以他的真心来供养观世音菩萨，彼此间并没有这种‘财’的观念，所以属于法施。虽是财施，但也变成法施了。这是大家以心印心，并不拿它当作值钱的东西。所以他要求观世音菩萨接受他这种法的供养，这种宝珠和璎珞。

时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言。仁者愍我等故。受此璎珞。

无尽意菩萨以珍宝璎珞来供养观世音菩萨，观世音菩萨不肯受之。为什么观世音菩萨不肯接受呢？因为观世音菩萨是在释迦牟尼佛的座下，在此法华会上来听法华经。观世音菩萨没有得到佛的许可，他就表示客气，不接受这个供养。并且他也没有贪心，可不像凡夫这样想：‘啊！这个珍宝璎珞太名贵了，有人送给我，恐怕接受迟了，人家不再供养，那怎么办呢？’就因为他没有这种心理，所以不怕人家不供养。在他的心里根本没有一个能施，一个所施；也没有一个能受，一个所受。你供养我和不供养我，看成很平常的。当然在默默中，无尽意菩萨是有功德的。可是观世音菩萨本身就不肯接受这供养，于是无尽意菩萨就著急了！他可不像一般不是真正想供养的人：‘你不要，我也就不供养了。’所以无尽意菩萨又再恳求观世音菩萨说：‘仁者！愍我等故，受此璎珞。’意思是说：‘仁者！大慈悲的菩萨呀！您应该可怜可怜我呀！怜愍我无尽意和这四众的众生。我供养您这串珍宝璎珞不是为了我自己求福，而是为这四众弟子，与

法界所有众生，来供养仁者您的。我是代表众生来供养您，所以请您怜愍我等，接受这串璎珞吧！'四众即比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。‘我等'，就是所有一切的众生。

尔时佛告观世音菩萨。当殷此无尽意菩萨。及四众。天龙。夜叉。乾闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩侯罗伽。人非人等故。受是璎珞。

无尽意善萨，一定要供养观世音菩萨，而观世音菩萨决意不接受这种供养，说：‘啊！您这么好的东西，我不敢接受的。我没有什么道德，您还是自己保留著好了！'无尽意菩萨一听观世音菩萨这样讲，更著急，甚至于叩头顶礼，来向观世音菩萨哀求。这样子，一个不受供养，一个一定要供养，两方面都各自坚持。这时候，释迦牟尼佛就做和事佬，来调解这个问题了。佛乃看一看观世音菩萨，笑一笑，对他说：‘你啊！应当怜愍这位无尽意菩萨，和这四众（比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷）的弟子，不单只是这四众弟子，而且还有天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽、人非人等。你应该可怜这一切众生，接受此供养吧！他是出于一种很真心诚恳的法布施，你不要再拒绝他这种好意了！'

即时观世音菩萨愍诸四众。及于天龙人非人等。受其璎珞。分作二分。一分奉释迦牟尼佛。一分奉多宝佛塔。无尽意。观世音菩萨有如是自在神力。游于娑婆世界。尔时无尽意菩萨。以偈问曰。

就在这个时候，观世音菩萨见到释迦牟尼佛，出来调解这件事情，他也就听佛的话，怜愍这四众弟子与天龙八部等众生，接受了璎珞宝珠。可是接受是接受了，他又转为供养，又把这璎珞分成两份。看！观世音菩萨难怪是菩萨，这么值钱的东西，他自己也不要，一份供养释迦牟尼佛，一份供奉多宝佛塔。这多宝佛塔的来源，是因多宝佛在过去无量无量劫以前，他就成佛了。他曾发愿说：‘无论那一个人成佛，在他成佛的时候，最后一定要讲法华经，等到他说法华经的时候，我就发愿要从地涌出一座多宝佛塔，现到虚空中，来给所有众生证明，证明这法华经是最妙的、最圆满的、最好的！'所以在释迦牟尼佛成佛，在以前演说三藏教、方等、大般若时，多宝如来也未曾现身。等到法华会上，正在讲这法华经的时候，这多宝佛就从地涌出这多宝佛塔，来证明释迦牟尼佛在说法华经。于是观世音菩萨就将另一份璎珞珍宝供奉多宝佛塔。

随后释迦牟尼佛又叫了一声：‘无尽意！这位观世音菩萨有像上面我所说的种种神通妙用，自在神力，所有的众生都应该供养他、恭敬他、诚念他。这位观世音菩萨，他游行在此娑婆世界，来救度一切众生。'释迦牟尼佛说完这话之后，无尽意菩萨又用句偈来请问释迦牟尼佛。

句偈是因为前文长行，有的地方说得太详细，又有些地方说得不详细，所以就用这偈再来重说一遍。这句偈就好像中国的诗词歌赋之类，要有一定的格式，或是六字一句、七字一句，或有五字一句、四字一句等不一定，但必需要有一定的字数。这普门品以前在鸠摩罗什法师译时，没有译这段句偈文。而是后来有另一位法师加上去的，一般人看他的句偈和前文的意思相同，所以才加到法华经上第二十五品，普门品的后面。

世尊妙相具　我今重问彼　佛子何因缘　名为观世音

无尽意菩萨称了一声：‘具足妙相的世尊！我现在再问一问彼观世音菩萨，这位佛子以什么因缘而名叫观世音呢？'因为佛的相貌最圆满，具足三十二相，八十种随形好，所以叫世尊妙相具。即是具足，无缺无余，又可解为福足、慧足，叫两足尊。这里是解释佛的三十二相，八十种随形好，这种微妙不可思议的相好。

具足妙相尊　偈答无尽意　汝听观音行　善应诸方所

因为无尽意菩萨以句偈请问佛，所以佛也用句偈来回答无尽意菩萨说：‘无尽意！你知道观世音菩萨所做的事情和因缘吗？你好好的注意听，我现在为你解说。他是以善巧方便，观机逗教，因人说法，应病予药。'

‘观机'就是看看众生是什么根性，欢喜什么，他就给你说什么法。就像前面所说的：‘应以佛身得度者，即现佛身而为说法。应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法....'这就叫‘善应诸方所'。不管什么根性，他便用这种善巧方便的方法去度你。这种方法有没有一定呢？没有一定的，所以在金刚经上说：‘是法平等，无有高下，无有定法。'就是做一位法师想去教化人，也要懂得很多的道理和世间法。见到某一种人就说某一种法。例如见到做生意的人，就要说：‘哦！现在你生意可好吗？近来市场购买力很强吧！'见到做工的人：‘你很辛苦啊！今天有假期吗？'应为他说些做工的道理，他一听了心想：‘啊！原来也有人知道我是很辛苦的、很忙的！'。然后再对他讲点佛法，他就会觉得：‘啊！这不错！原来佛法是这样的。'见到读书人，就问

他：‘你是攻读那一系，科学？化学？文学....？'好像今天来了一班学生，果尊对他们讲些佛法，听得他们都很高兴，对佛法开始有点印象了。在他们的脑海里就有了‘佛'，这佛一到脑海里去，一天比一天增长，将来也是要成佛。这就是善应诸方所，应病予药，因人说法。所谓：‘善巧方便度众生，巧把尘劳为佛事。'把世间所有一切尘劳的事情，转变成为佛事。

弘誓深如海　历劫不思议　侍多千亿佛　发大清净愿

这位观世音菩萨，他在未成菩萨以前，就发了大慈大悲的宏愿。这宏誓有多大呢？像大海那么深！他经历了不可思议的大劫，造了不可思议的功德，发这种不可思议的愿力，所以观世音菩萨一切一切都是微妙不可思议的。他曾侍奉很多很多的千亿佛，不止千亿，连万亿都不止，虽然文法上只说是千亿。他发这种大慈大悲的愿，所以观世音菩萨的境界是高深莫测的。观世音菩萨他所发的愿是清净的，什么叫‘清净愿'呢？清净是没有为自己的自私心著想，是一个大公无私的人。他为众生所发的愿，完全是出于一种真正的慈悲心，真正慈爱众生的心。

我为汝略说　闻名及见身　心念不空过　能灭诸有苦

释迦牟尼佛说：‘我现在为你大略讲一讲这位观世音菩萨的功德，要有善根的人才能听见他的名字。'如果没有善根的人，就连‘观世音菩萨'名字也听不到，更不要说见身。所谓见身，不一定说见到观世音菩萨的肉身，就是能见到观音菩萨的画相，或用泥塑的，或用木离的，或是瓷造的，乃至金、银、铜、铁所铸成的观世音菩萨相，你若见了就等于见到他的肉身是一样的。我们只要心里念兹在兹，念念不忘来念观世音菩萨，不要打妄想，把这最宝贵的时间，随随便便就空过去了。念观世音菩萨有什么用呢？能灭一切诸有的苦，这‘诸有'就包括：欲界有、色界有、无色界有，也就是三界二十五有。这里所指的就是三界二十五有。若详细讲起来是需要很长的时问。想知道的人，可以在佛学大辞典查一查。有首偈颂：‘四洲四恶趣，梵王六欲天，无想五那含，四空并四禅。'

假使兴害意　推落大火坑　念彼观音力　火坑变成池

假使有人兴起陷害你的事情，譬如和你合股做生意的同伴，与你一起走到山上时，往下是万丈的悬崖。因为他想独夺你的本钱，便生出谋财害命的心，把你推落到山涧里去。这时候，只要你虔诚的念：‘南无观世音菩萨'就可以平安无事。他纵把你推落到火坑里去，这火坑就会变成水池。你不必用其他的方法，也不用念什么咒，只须一心专念观音菩萨，就有这么大的感应，这么大的力量来救护你。这种感应是不可思议的。所以我们随时随地都应该念观世音菩萨，将来就会得到观世音菩萨的保护。其感应的境界是说不完的。

或漂流巨海　龙鱼诸鬼难　念彼观音力　波浪不能没

漂，即在水上漂浮，假使是在浅或不流动的水面漂，就没有问题，很容易可以走到岸上来。可是若在大海里漂流，一望无际，不知何处是岸，这就危险了。巨海中常有毒龙，也有罗刹鬼，或遇到会吃人的大鱼，这时候非常危险。你若受到这种灾难时，能念观世音菩萨，则什么波浪也淹不死你，不知不觉就把你送到岸上来，或自然漂到浅水的地方，或遇到其他的船来把你救起。这是观世音菩萨所示现的救水难。前面是火难。可是你若不会念观世音菩萨，那就很危险了。讲到这一段文，我想起在香港的时候，我有一个坏的皈依弟子，怎样坏法呢？他就害过人，名叫张玉阶，家里是开西药商店，赚了不知多少钱。他的钱就是从害人而得来的。当时正在日本投降后，因经过战火后的关系，必有传染病的发生，故当时中国大陆到处都有瘟疫症流行。于是他和一个很有钱的人，合股做生意，两人一同坐船到外国去购买西药回来香港出售。船一到了海心，他就把他的同伴推到海里去，他那同伴因为不会念观世音菩萨，所以就被淹死了。于是他一个人独占了所有的本钱。回来赚了很多钱，那还不算，他又伪造假药来赚钱，于是发了大财。发财后他怎样呢？大概是冤冤相报的关系，他得了一种绝症的癌病。当时在香港六个很高明的大医生，都断定他在一百天以内必定死亡。于是他就登报请求救命，说谁若能把他的绝症医好，能保持他的生命，他愿意捐出二十万美金。当时二十万美金在香港来讲是个很可观的数目，可是也没有人来应征献出方法救他的命。于是乎他就到佛堂去拜佛，有一天，到西乐园来，问我怎样才能把病医好？我对他说：‘你得了这种病，应该多做点好事，供养三宝种功德。你首先要皈依三宝，这样子或者你的病就会好的！'于是他在该年农历九月十八日皈依我。皈依我后，我就劝他发心做好事。当时从中国逃难到香港的出家人，有两三千人这样多，但所有的比丘、比丘尼的衣服多数都不够穿，也没有地方挂单。所以我教他供养每一位和尚或尼师一匹布（大概可做两套出家人的衣服），并送每人二十块港币，他也就答应了我。可是在香港有很多和尚，尤其有很多老法师，一听见这张玉阶皈依了我，乃各大显起神通来了。现什么神通呢？你也找朋友，他也托亲戚，去和张玉阶讲，叫他要到他的庙上去做功德。这些老法师都是很有名望的人，因为是佛教内的权威，所以就去攀张玉阶的缘。张玉阶于是到这庙上去做点功德，又到那个庙去做点功德，那么，我曾经叫他送每位大陆法师的二十块钱，他不给了。只给五块钱。一匹布是给了，我因为对所有的和尚都说要给每人二十块，现在他只给五块怎么办呢？于是乎我自己去借钱，很秘密的也不让任何人知道。借到钱后，我又拿自己的钱给每人加上十块钱，合起来十五块钱，再加上张玉阶给的五块钱正好凑足了二十块钱就和每一个和尚结缘。这时没有任何一个和尚知道其中的十块钱是我送的，就是现在也不知道（因为和尚是不

愿意给人家钱的，只喜欢人家给他钱）。怪不得有人说：‘出家人不爱财？越多越好！'至于张玉阶反悔，没有履行诺言，是因为被这些老法师攀缘去了。那笔本来应拿出供众的钱，都被用到旁的地方去了；所以我也不怪他，这件事情过去就算了。本来医生都断定他在百天内必死无疑，这回过了一百天也没有死，于是那些攀他缘的和尚们都说：‘啊！这是我们为你拜忏拜好的！'那个老法师又说：‘这是我们为你念经念好的！'某一位法师又说：‘啊！我们天天帮你在佛前求好的！'每一位老法师都有了功！这时我一点功劳也没有，我也不向他谈任何问题。经过了六年，他也没有死。那时我在香港大屿山造庙，建慈兴寺，这座庙大概可以住上两百人。他听说我造庙，既然是我的皈依弟子，就派一个工人，拿了一包钱来，送给我造庙。这钱我连看都未看，连打开也没有打开，就把它丢到门口外面去，对他工人说：‘这钱得来不正当、不清净，我不要他这样的钱，你拿回去还给他！'工人就把钱交还给他，这回他可吓坏了！再托一个当时向他攀缘的老法师来，名叫定西，向我讲好话和送钱。我说：‘现在造庙工程已修好了，我不需要钱用。他有钱可以做旁的功德，有这么多庙、法师，他愿意怎么做都可以。'这位老法师也就不好意思地回去了。又等过两年，我在正月间，向大家宣告：‘张玉阶今年已皈依我八年了，我本来等著他实践诺言，因他曾发心说要送二十万美金造庙，但到现在他也没有做。我不再等了，以后张玉阶无论有任何问题，我也不管了。'说了这话之后，没有半年，他的癌症又发作，以后将要死时，叫他工人到我这儿来求我，因为他到其他庙上去拜，做什么佛事都不灵，没有感应，所以又来找我。但我也不管了，我说我已发表不再管他任何的事情。没有几天他就死了。奇怪的是以前向他攀缘的定西法师也生了癌症，大概病了一年多也死了。还有一位跟随老法师的居士，因他帮助定西拉拢张玉阶，他也生了癌症病死了，所以他们三位可说是一体。活时在一起，也死于同样的病症。为什么张玉阶会这样死呢？因他把自己的同伴推下海淹死了。那人生时也不懂念观世音菩萨，必定是他死后做了冤鬼，所以来令张玉阶生了癌症。本来张玉阶已皈依三宝，若他真正有信心，他不会死的，就因信心不坚固，即使给他皈依一百天后不死，可是八年后他还是死了。

或在须弥峰　为人所推堕　念彼观音力　如日虚空住

须弥是梵语，译为妙高峰。是宇宙间最高大的山。在这里所说的须弥峰，不一定说只在须弥山顶上，而是作为一个高的比喻。是说：或者你在有如须弥山那么高的山顶上，被人推堕下去，届时你若能念观世音菩萨，便‘如日虚空住'，就好像那太阳在虚空中停止了，不会把你跌坏。不只说在山峰上把你推下跌死，也可以说是有人把你捧得高高在上，令你爬到梯子顶上去，等你到了最高的地方，他才从下面把梯子拆下来，这样你欲上不能，欲下不可，所谓上不上，下不下，这也是一种很危险的事情。也就是人人都恭维你，把你恭维到极点了，然后不再恭维你，让你就像从那须弥山顶跌下来一样的。这时候你若能念观世音菩萨，就不会有更多的烦恼，就好像太阳在虚空中普照万里，一点烦恼都没有了，反而能处之泰然，很有定力，所以毁赞皆不动心。这也表示‘如日虚空住'的另一个意思。

或被恶人逐　堕落金刚山　念彼观音力　不能损一毛

什么叫恶人呢？就是不讲道理的人，专门做些杀人放火的事，蛮不讲理：‘你的是我的，我的也是我的。你的钱是我的，我的钱更是我的。'你看这有没有道理？一这就叫恶人，有强权而无公理。只有以势力来压迫旁人，不讲公理，这就是恶人。追逐，你跑到任何地方，他就跟著你到什么地方，时时刻刻都看守著你。如果你被这种恶人所追逐，因一时忽略不加谨慎，不小心而堕落到金刚山的万丈悬崖下。你如果不念观世音菩萨的话，掉到山涧去，必定没命，甚至粉身碎骨，连你的皮血肉筋都摔得像面粉那么碎，再也找不著尸首。可是你若能念观世音菩萨的话，就连一根毫毛也不受损伤。你说奇怪不奇怪！这‘金刚山'就表示万丈悬崖，是非常之坚硬，犹如金刚那么坚固。但你遇到这种危难的时候，能念观世音菩萨，就一定有大感应。观音菩萨必前来救护你，令你逢凶化吉，遇难呈祥，危而不危，险而不险。

或值怨贼绕　各执刀加害　念彼观音力　咸即起慈心

值，就是值遇的意思。前面讲的是恶人，这还有点带忌，不是公开来害人。这里说的‘怨贼'，简直就是打劫强夺，杀人放火，无恶不作，诸善不为的人。我们一切所遭所遇的，都是有前因后果的关系。所称‘怨贼'，就是和我们有所怨恨，或者前生我们曾偷人家的东西，或杀过人，或对人不好，所以今生碰在一起，才变成怨贼。所谓：‘杀人者偿命，欠债者还钱'。你杀人家的命，人家也要杀你的命；你夺人家的财，所以就要还人家的钱。一切一切都有连带的关系。文殊师利菩萨曾对人讲过一个公案。他说：‘我生生世世，从没有偷过人家的东西，恒持不盗戒，有什么可以证明呢？我可以把我这最值钱的珠宝，放到城门的地方，不必看守它，就经过三天的时间，也不会被人捡去拿走。由此可证明我所说的是真实话。'但仍有人不相信，于是他就实地试验，把他的珠宝拿到城门去，放在人烟稠密最容易看到的地方。果然三天后也没有人来捡。就因他生生世世都持清净盗戒，故有此果报。所以我们若现在遇到怨贼，都要认命。就是掉了什么东西，受到什么损失，也不必很难过。应该顺而承受，不要怨天尤人。

想起我住南华寺时，曾遇到这么一回事：在九月十九观音诞的前一天来了很多土匪，要打劫南华寺。他们大力敲我的门要进来，我也不开门。土匪一会儿就把门给砸开了。这时前后左右的土匪都拿著枪对著我，说没命就没命了。有的还喊著要打我。可是当时我并不觉得恐惧，很自

然的和他们谈话，问他们：‘你为什么要打我？'他说：‘为什么你不开门？'我说：‘假若你是我，我是你，你也不会开门的！为什么呢？因为你来是想拿我的东西，不是来给我送礼。'我这样一讲，他就说：‘快拿支票来！'当时我身上穿了一件很破烂的纳袍，我说：‘你看像我穿这种衣服，像不像有支票的人呢？'他一看又问：‘那么谁有钱？'我说：‘这个学院里是我做法师，其他的都是学生。我做法师的都没有钱，那么做学生的怎么会有钱呢？你若不相信，可以到我房间去看，你若见到什么东西是值钱的，是宝买的，那就随便你拿！'这时候我房里真有两个宝贝，这两个宝贝是活宝贝，什么活宝贝呢？即小沙弥和檀香山中华佛教会主院的法师。他们两个听见土匪来了，正叫门时吓得连走路也不能走了，好像狗一样，趴到地下爬，爬到我那儿就向我说：‘法师！这怎么办呀！我吓得不得了！'我说：‘不要紧，你们到我房里去，在我那板榻的床底下，可以藏在里头。'现在我又叫土匪们到我的房里去，看到什么就拿什么，这回把两个都吓得抖起来，在床底下甚至牙都打起架来！结果土匪也没有进去。正在这个时候，有位法师，他看我和土匪讲话，讲得好像老朋友似的，也就从房里跑出来。

他一出来，这些土匪很奇怪的立刻上前用枪对著他，把他围起来喊著要打，把他吓得立刻哭起来，像小孩子似的。我当时心里觉得难过，便说：‘他也没有钱，你们要钱和我讲好了！'可是土匪也不管我，就去向他要钱，他说：‘就到我房里去拿吧！'于是领著土匪去拿了两百多块，大概也储蓄了好几年，就这样给土匪抢走了。等到第二天他对学生们说：‘南华寺有两百多人，只有这位法师不恐惧。'我才对他们说：‘不只是我一人，寺内有四个和尚不恐惧。'第一个是谁呢？是六祖大师，坐在那儿如如不动，老僧入定的样子。你土匪来是你的事，你抢什么东西就抢，我不管你。第二个是憨山大师，坐得也像老僧入定似的，一动也不动。第三个就是丹田祖师，他就不够六祖和憨山大师那么大定力，还抬起头来（因他的肉身是有点驼背），望一望土匪。第四个才轮到我。所以你在遇到怨贼的时候，也不要生恐惧心。结果这些土匪也没有打我或放枪。为什么呢？这大概是我念观世音菩萨的关系，最初他们对我很凶狠的样子，一看我这和尚穿的衣服非常破烂，一想：‘这和尚真可怜！'也就起了慈悲心不找我麻烦。

或遭王难苦　临刑欲寿终　念彼观音力　刀寻段段坏

王法是不讲人情的。若犯了王法，就要杀头。但也有不犯法而被抓去杀头的，就因被人诬告，所以国家的王法对人有益处，也有害处。益处是因它能惩罚犯罪的人，害处是没有犯法的，但受旁人诬告，譬如作假证人说：‘他做了什么坏事，我亲眼看见的！'这些法官也不管三七二十一，就判他有罪抓去杀头，但根本人家都没做犯法事情。没有正义感的律师，有人明明犯了法，可以给他辩护无罪；明明无罪的，又给他证明有了罪。你说这世界上想找真理，到什么地方去找呢？在世间上根本就没有真理，只有强权。那么想找真理就要到佛教里来找。所以，或有罪，或无罪，在受这王难苦，正要被杀头时，就快命断寿终，这时候只怕你已吓昏了，吓得什么都忘了。但如果你不被吓坏的话，你就记得念观世音菩萨。那么，要斩你头的那把刀，自然一段一段的坏了，这证明你的脖子比那金刚还硬，所以刀才段段坏。但你若存著怀疑心，故意犯罪，那么你的头一定被砍掉，因你对观音菩萨根本就没有信心，所以才要试验，那当然不会有感应了。若有信心，一切事情都会有感应的。

或囚禁枷锁　手足被杻械　念彼观音力　释然得解脱

什么叫‘囚'呢？就是把人关到一个四方的房里，这四方的房子便是监狱。禁，就是禁止，不得自由了。枷，不但把你囚到监狱里，并且又给你戴上枷锁，是用两块木头合在一起，在中间有个洞，戴在你的头上，然后锁上，教你没法子可逃。锁，即在脚上给你用脚镣锁上，又用手铐把你两手锁上。

以前我曾说过，凡是有家庭的人，应该赶快觉悟，不要给这三大件囚住，那三大件呢？父母是一个枷子，把脖子枷住，孩子是如手铐，别以为有小孩子就好得意，这手铐一戴上就放不下了。有太太就等于有了脚镣子，也就不得自由解脱了。今天我替我一个徒弟宣传一下，他说：‘我向政府借了两千多块钱，现在想出家，这两千多块就不能还了，所以得要先去做工，把这二千多元还清了，然后决定出家。'他说的是真是假？我不管他，不过先告诉大家一声，可能钱还完了，或者就有这种脚镣子戴上也不一定，但我希望戴不上，能作为美国的一个人天师表。我把这意思告诉大家，让大家都发愿祝他成功，好做美国佛教的领袖。因为现在美国需要出家人，所有的人若想出家，我不管他以前是怎样的人，皆非常赞叹的。只要出家之后能守规矩就可以了。我尽力在美国来造就长老，他们自己长不起来，因没基础，根未扎下去。可是我愿意栽培，在美国的佛教里，每个出家人，都是长老的一份子，甚至于做美国的祖师。

手足一旦被戴上刑具，失去自由，这时候该怎么办呢？只要你能念观世音菩萨，就自然得到解脱。释然，就是解开的样子。以前在中国有一位和尚，被地方民族的野人抓去，放到一个房子里，锁起来。这种野人性情很野蛮，专门抓拿汉人杀肉来吃。这和尚因平时信奉观世音菩萨，故这时他也不惊恐，只一心念观世音菩萨。他念来念去，结果念来一只老虎，这老虎来到囚他的监房，把房子破坏，于是他就自由跑了。遇到如此危险的境界，竟能化险为夷，所以念观世音菩萨这种灵感是说也说不完的。

咒诅诸毒药　所欲害身者　念彼观音力　还著于本人

咒，就是念的咒；诅，和咒是一样的。咒有很多种，尤其密宗里。在西藏的喇嘛有一种咒，他只需要念七天，就可以把人念死。咒可以杀人，也可以益人；现在这里所讲的是指害人的咒。诸毒药，即包括所有一切毒药。你若遇到所有能伤害人体的咒诅毒药，在这种情形之下，能一心念：‘南无观世音菩萨'，则这些咒诅与毒药的毒，不但不能害你，而且反回去害他自己本人。

以前在中国有一个地方，有个专门给人算卦的人，像占卜的性质，算得非常之灵。为什么他算卦算得那么灵呢？因为身内有个妖怪、魔鬼帮著他。这魔鬼每一年要吃一个童男和一个童女。所以这占卦先生每年都偷抓一个男童和一个女童来祭祀这魔鬼。可是这一年他抓到的女童，在家里是学会念观世音菩萨的。当她被囚到房里等著魔鬼来充饥，她就在那儿念观世音菩萨的名号。一会儿魔鬼来到这房间，从窗口一望她，魔鬼的眼睛有两道光，就射到这小女孩身上。可是这小女孩她因口念观音菩萨，故从她的口里也放出光来。忽然她觉得有一个很大的东西，从房子上面，跌到地下来，她还以为是妖怪正要来吃她了，吓得大叫起来。这一叫时，偏偏在外面有个巡夜官正走到这个地方，听见屋里有女孩的叫喊声，便立刻破门而入。到里面一看，发现有一条大蟒蛇的尸首，这条大蟒蛇就是那摩罗伽。

结果这个会算卦的人，被警察抓去审问：‘为什么你把这女孩绑到这种地方？'他才说：‘我有一个仙帮我给人卜卦，这个仙每年要吃一个男童和一个女童，历年来我都是这样供养他，所以他帮我给人占卦很灵的，赚了很多钱。'这样讲后他就被警察抓去囚到监狱坐牢，受王法的制裁。这算卦的，他算得这么灵，可是没有算一算自己结果会被王法所惩罚而斩首示众。这例子就是‘咒诅诸毒药，所欲害身者，念彼观音力，还著于本人'的事实证明，所以，害人终害己。

在‘还著于本人'这一句，当时苏东坡曾把它改为‘两家俱莫事'。他认为佛教最重慈悲的，那么还著于本人，害了他自己，这岂不是不慈悲了吗？他改的意思说：这咒诅的人，与被咒诅的人都能平安无事。其实这是错误，为什么呢？佛教虽然说戒杀、放生，可是‘除暴之所以安良'！除恶人就是善的一面。假如不把恶人铲除的话，他就会伤害到善良人。虽然他咒诅用毒药想要害人，结果令他自己没事，岂不是鼓励吗？他害不到人，可是究竟还想害人。他害不了这个人，又会去害那个人，而那一个人若不会念观世音菩萨，就会被害死！会念的当然他就害不了，但不会念观世音菩萨的人多得很，故‘两家俱莫事'是不对的，‘还著于本人'并无错误，令恶人自己受一点苦，受其果报也是应该的，这样他以后就自然不敢再害人。

或遇恶罗刹　毒龙诸鬼等　念彼观音力　时悉不敢害

或者你到荒山野林，经过没人住的地方，遇著了罗刹鬼，这种鬼非常凶恶，就和中国的猺人差不多，专门吃人。还有毒龙，也会害人，它常霸占地方，或在湖里、江里、河里，凡有人经过它的所在处，就放毒气，可以把人毒死。有的大毒龙，甚至用气一吸，就能连人带船一起吸到它的肚子去，那么厉害！还有一切鬼。鬼，不是只有一种，有多财鬼、少财鬼、无财鬼等等…。所谓‘多财鬼'就像在中国有些管土地、城隍的神，他们虽然都是鬼，可是都做鬼的首领，身为鬼王，这叫‘多财鬼'。‘少财鬼'，就是穷鬼，纵使他有钱也是很少的。又有‘无财鬼'，他根本就没有钱。那么说，鬼还要用钱吗？本来鬼是不需要用钱的，但因恶习惯的原因，所以他（多财鬼）管鬼时也贪污，少财鬼、无财鬼也好像人似的，一天到晚总想要多找一点钱。虽然不必用钱，但因他的执著成性，变成一种迷，所以就欢喜爱钱。他用的是纸钱，在中国，人常给鬼烧纸钱，就是想买好、讨好鬼。

你若遇著这些罗刹鬼、毒龙，或种种的鬼神时，你能念起观世音菩萨，他们这些恶鬼就自然消逝了。什么原因呢？因为你一念观世音菩萨时，口里就会放光，所有一切鬼都是怕光的，那就不能伤害你了。

若恶兽围绕　利牙爪可怖　念彼观音力　疾走无边方

恶兽，即狼、豺、虎、豹，它们是专门吃人的野兽。在美国的山中没有老虎，在中国、印度老虎很多。小时候有一次我跑到山里去，走了五、六天也不见人的地方，就遇见这些恶兽。可是很奇怪，也不知道为什么它们都不吃我。恶兽的牙有刀那么锋利，也有铁钩那么硬。当你遇到这样的恶兽把你围绕，这时就赶快念观世音菩萨，它们不但不故伤害你，反而立刻就跑了。为什么要跑呢？因为观世音菩萨有这种的灵感，使它一看见你，便自然生出恐惧心，所以远远就跑开，远离你了。

？

蚖蛇及蝮蝎　气毒烟火然　念彼观音力　寻声自回去

蚖蛇，是一种毒蛇，这种毒蛇多数是黑色。蝮，在中国叫做蜒蛇，常在房檐上见到，这种蛇在泰国最多，每到晚上，它就出来叫，也不怕人，长有四条腿在房上跑来跑去。蝮蛇也是有毒的，并且其毒甚剧。蝎，即蝎子，人若被它螫了，会立刻中毒死去，都是有‘气毒烟火然’，这些毒都是非常之厉害！甚至使人丧命。虽有这么多的巨毒，你若能念观世音菩萨，它听到你念：‘南无大悲观世音菩萨'这个声音，也就都自己藏起来，跑回到它所住的地方，再不故作怪了。

云雷鼓掣电　降雹澍大雨　念彼观音力　应时得消散

天上常有云、雷、闪电，或降大雹等灾害。有时下的雹子有拳头这么大，有的像鸡蛋那么大，更有的一个雹子就有几十磅那么重，甚至打到牛身上，会把牛打死。若下到人身上，不用说更容易被打死的。或下大雨时，你若能念观世音菩萨，没多久，这种现象就会很快地停止，消散没有了。

众生被困厄　无量苦逼身　观音妙智力　能救世间苦

众生，即是众缘和合而生，又者众生有千百万种类各不同，故叫众生。也可以解释说这‘众生'，就是生得太多了。你看中国的‘众'字，上面是个‘四'字，底下是三个‘人'字，三个人聚会在一起就叫一个‘众'。在众生里最麻烦的是什么呢？就是‘人'：又要穿衣服，又要吃饭，又要做工，数不尽的麻烦事；可是最具有智慧的还是人，其余的畜生虽没有这么多麻烦，可是它也最愚痴，智慧下如人，故要受人所役使、支配。中国有一句：‘人为万物之灵。'人在万物里算是最聪明，可是最聪明的有时候也做最愚痴的事，就是自己给自己找麻烦，自己跟自己打架，怎样说呢？即‘被困厄'的时候，这个‘困'就等于：‘天下本无事，庸人自扰之'；所以就有无量诸苦。好像没有饭吃是苦，没有衣服穿也苦，没有房子住又是苦，种种数不尽那么多的苦。终日为了衣、食、住，行的条件，一生忙忙碌碌为了找饭吃。甚至去打劫、抢东西，为的要维持自己的生命。为什么要这样维持生命？就因这‘苦'所逼迫，结果更招来无量苦逼身！观世音菩萨就有这种微妙不可思议的智慧力量，能救护世间所有一切的苦，所以我们做人无论有什么不如意的事情，不必忧愁苦恼。你念观世音菩萨，一切问题都会慢慢解决了，只要你对他有诚心，观音菩萨必会来帮助你的。

具足神通力　广修智方便　十方诸国土　无刹不现身

什么叫‘具足'？也就是满足，充满无缺的意思。何谓‘神通力'？神通的力量有六种。第一种神通是‘天眼通'，天眼可以看到三十三天上天人的动作，都能一目了然。第二种是天耳通，能听见天上、人间所有十方世间一切的音声，这叫‘天耳通'。第三他心通，就是旁人心里想什么都可以知道。第四宿命通，即前生的因果他也知道。第五神足通，又叫神境通，即是有一切飞行变化自在的能力。最后一种是漏尽通，这是最不容易得到的。一切鬼神都有前面所说的五种神通，唯独没有漏尽通。观世音菩萨都具足圆满这六种神通，一点也不缺了，所以称：具足神通力。‘广修智方便'，由‘广'字你就知道他不是只修持某一个法门，而是种种法门他都修。好像我们现在不是只有听经，也学佛法，又要学中文，又学楞严咒、大悲咒，把楞严咒大悲咒学会了，又要拜大悲忏，这一拜大悲忏，又不明白了，又要学！所谓‘学无止境，唯勤是岸'。要学习观世音菩萨在因地时那种广修智方便的精神。

十方所有的国家，没有一个国土，观世音菩萨他不到的。什么地方他都去，所以观世音菩萨对我们一切众生都有缘。只要谁能念观世音菩萨，他就保护谁。若不念观音菩萨呢？那当然他就不理你了。什么理由？你和他都无关系嘛！若连他的名字都不知道、也不念，他便说：‘哦！他都不愿和我做朋友，我也不必管他这些闲事。'你若想和观世音菩萨做朋友的话，就要多念：‘南无观世音菩萨'。你一念这名字，观世音菩萨就说：‘啊！我又多了一个朋友，好！我这新朋友若有什么事情，我要帮他的忙！'

有一个人想知道这‘天眼通'是怎么得的？有很多方法，你或者专心念楞严咒，也会得天眼通。或学习大悲咒和大悲咒的四十二手眼，也会得天眼。或者不睡觉，学习佛法，也能得到天眼通，不过这方法太危险了，我不希望人依照这个方法学，为什么？你们可记得在我讲楞严经时，有一位阿那律尊者，他专好睡觉，以后被佛诃骂他说：‘咄咄胡为睡，螺蛳蚌蛤类，一睡一千年，不闻佛名字。'因为佛这样一骂他，他就发愤用功，再也不睡觉，经过七天，他的眼睛就瞎了。佛可怜他，于是教他金刚照明三昧，结果他得到天眼第一。

阿那律，是梵语，翻为‘无贫'。这名字的来源是怎样的呢？在无量劫以前他是个初发菩提心的人，虽然未做佛教徒，但已明白了布施的道理；当时他只是个种田的农夫，生活贫穷，困苦得很。靠近他家的山上，住了个老比丘，已证得辟支佛果。这老比丘每隔七天才下山去化斋饭一次，每次只化七家为限，绝对不多化，若七家都统统布施了那才够吃七天。如果有一家没有给的话，这一天就不吃东西。就算化不到任何东西，回去后还是再等过七天才下山化缘。

有一次这农夫就把家里带来的中饭，本是预备给自己在田里工作后吃的，可是见到这穷和尚到山下去化缘，也没有化到东西，他就生出一种布施心，想：‘我今天不吃饭了，就把这饭送给那穷和尚吃吧！'他并不知道这老比丘是证辟支佛果的圣人，但老比丘就有他心通，一观察因缘：‘哦！他为什么给我这样不好吃的饭呢？'这饭叫粞子饭，是一种最不值钱的米，最穷的人才吃那种饭。这辟支佛一看：‘啊！原来他没有钱，天天要吃这种饭，今天知道我没有化到饭吃，就布施给我，这功德真不可思议！'对他就特别欢喜，很赞叹地说：‘如是！如是！汝供养心最真也！'于是又回到山上去。

随后这种田人就看到一只兔子向他跑来，忽然间就跳到他的肩上，随即就黏到他身上，怎样都不下来。这一下把他吓慌了，立刻跑回家想法子要把兔子拿下来。再看清楚，原来是只金兔子！他把兔子割下一条腿拿去换钱。回来一看，这金兔腿又长出来了，所以他由这样子就发财了，从此以后生生世世都有钱用，永不贫缺。就因为他供养辟支佛、是以真心供养，所以得到这种果报。生生世世都叫‘无贫'，都不穷了，这是他名字的来源。

在四十二章经上说：供养一百个恶人，不如供养一个善人。供养一千个善人，不如供养一个受持五戒的居士。供养一万个受持五戒的居士，不如供养一个受持十戒的沙弥。供养十万个沙弥，不如供养一个比丘。供养一百万个比丘，也不如供养一个证初果的须陀含。供养一千万个证初果的须陀含，也不如供养一个证二果的斯陀含。供养一万万个证二果的斯陀含，不如供养一个证三果的阿那含。供养百千万万这么多，数不过来那么多的三果阿那含，不如供养一个证四果的阿罗汉。可是你再供养无法计数这么多的阿罗汉，也不如供养一个‘无修无证'者。什么叫无修无证？就是佛。也就是不如供养一尊佛。那么你供养恒河沙数那么多的佛，还是不如供养一个无念、无住、无修、无证的圣人。

今天所说的阿那律尊者，他供养一位辟支佛，就生生世世都不穷了，而且非常富有，不是做国王的太子，就是做全世界富主的儿子。所以我们想要生生世世都不穷的话，就要供养三宝，将来就有机会富贵。可是你在富贵时又有问题了，什么问题呢？所谓：‘贫穷布施难，富贵学道难'。阿那律怎会那样富有？因他贫穷而舍得布施，牺牲个人的午饭，拿去供养三宝，以一念真心得到无量福报。普通的穷人自己都吃不饱，再拿去布施，自己就没得吃了，所以说‘布施难'。富贵呢？就‘学道难'。那些富贵有钱的人，你叫他来学佛法，他才不肯呢！二十难中有这两种难，对于这个，我们都应该注意。